

周
易
禪
解

周易禪解卷第五

北天目道人滿益智旭著

下經之一

上經始乾坤而終坎離乃天地日月之象又寂照
定慧之德也是約性德之始終下經始咸恒而終
既濟未濟乃感應窮通之象又機教相扣三世益
物之象也是約修德之始終又上經始于乾坤之
性德終于坎離之修德爲自行因果具足下經始
于咸恒之機教終于既濟未濟之无窮爲化他能

所具足。此二篇之大旨也。

三三

艮下
兌上

咸亨利貞。取女吉。

艮得乾之上爻而爲少男。如初心有定之慧。慧不失定者也。兌得坤之上爻而爲少女。如初心有慧之定。定不失慧者也。互爲能所。互爲感應。故名爲咸。約世道則上下之相交。約佛法則衆生諸佛之相扣。約觀心則境智之相發。夫有感應。必有所通。但感之與應。皆必以正。如世之取女。必以其禮。則

正而吉矣

彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

咸何以爲感哉。下卦坤體之柔。上于六而成兌。上卦乾體之剛。下于三而成艮。乃天地之二氣感應以相與也。又艮止而兌說。以男而下女。此感應之正所以吉也。約佛法者。艮爲生。兌爲佛。衆生感佛。

既專則佛慧法應之。約觀心者。良爲觀允爲境。觀智研境。既專則境諦開發而得悅矣。世出世法皆以感而成事。故可以見天地萬物之情。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

慢如高山。法水不停。今山上有澤。豈非以其虛而能受哉。

初六。咸其拇。象曰。咸其拇。志在外也。

咸雖感而遂通。須不違其寂然不動之體。又須善識時位之宜。倘因感而搖其主宰。則反失能應之。

本矣。大槩感應之道互爲能所。然下三爻既居止體。且在下位。故皆不宜妄應于他。上三爻既居悅體。且在上位。故皆宜善應于物。今初六以陰居下。而爲九四所感。未免脚指先動。夫用行舍藏。原无定局。時止則止。時行則行。行得其當。則吉。不得其當。則凶。故未可判定是非。卽所謂志在外者。亦自不同。若志在天下。不顧身家。則吉。若志在利名。不顧心性。則可羞矣。

六二咸其腓。凶。居吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。

陰柔中正而爲九五所感。倘躁妄欲進。則凶。惟安居自守。則吉。蓋安居自守。乃順乎柔中之道。而不害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

以剛正居止極。而爲上六所感。未免亟亟以利生爲務。不知欲利他者。先須自利成就。若一被順境所牽。則頓失生平所養。亦可羞也。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。象曰。貞吉悔亡。

未感害也。憧憧往來。未光大也。

剛而不過。定慧齊平。得感應之正道。故吉而悔亡。見其已心。他心互含互攝。有憧憧往來之象。既以心爲感應之本。則凡有血氣。莫不尊親有朋。從爾思之象。惟其得感應之正。雖終日感而不違其寂然不動之體。故未感害也。惟其悟一心之往來。雖知本自何思何慮。而還須精義入神。以致用。利用安身。以崇德。窮神知化。以深造于不可知之域。故未肯遽以現前所證爲光大也。

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

陽剛中正而居悅體如艮其背不獲其身行其庭不見其人之象乃允合于寂然不動感而遂通之妙故得毫无過失可悔而善始善終證于究竟名爲志末末猶終也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

柔而得正爲兌之主內依止德外宣四辯爲咸其輔頰舌之象說法无盡誨人不倦故曰滕口說也然初之咸拇上之咸舌皆不言吉凶者以初心初

步有邪有正事非一概說法利生亦有邪有正轍
非一途故也觀于彖辭亨及利貞之誠則思過半
矣

䷧

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

夫感應之機不可一息有差而感應之理則亘古
不變者也依常然之理而爲感應故澤山得名爲
咸依逗機之妙而論常理故雷風得名爲恒澤山
名咸則常卽无常雷風名恒則无常卽常又咸是

澤山則无常本。常恒是雷風。則常本无常。二鳥雙
遊之喻于此亦可恆久。理既有常。常則必亨。亦必
无咎。但常非一定死執之常。須知有體有用。體則
非常非无常。用則雙照常與无常。悟非常非无常
之體。名爲利貞。起能常能无常之用。名利有攸往
也。

彖曰。恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔相
應。恒亨无咎。利貞久於其道也。天地之道恒久而
不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。

四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

恒何以名。久以其道之可久也。震體本坤。則剛上而主之。巽體本乾。則柔下而主之。此剛柔相濟之常道也。雷以動之。風以鼓之。此造物生成之常道也。巽于其內。動于其外。此人事物理之常道也。剛柔相應。此安立對待之常道也。久于其道。卽名爲貞。便可亨而无咎。天地之道亦若是而已矣。始旣必終。終亦必始。始終相代。故非常。始終相續。故非

斷非斷非常故常與无常二義俱成。天地則有成住壞空。日月則有晝夜出沒。四時則有乘除代謝。聖道則有始終體用。皆常與无常二義雙存而體則非常非无常。強名爲恒者也。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

方者至定而至變。至變而至定者也。東看則西南觀成北。不亦變乎。南決非北。東決非西。不亦定乎。立不易方。亦立于至變至定至定至變之道而已。初六。浚恒。貞凶。无攸利。象曰。浚恒之凶。始求深也。

夫居咸者每患无主靜之操持。而居恒者每患无變通之學問。今初六以陰居下。知死守而不知變通。求之愈深。愈失亨貞攸往之利。故凶。

九二悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。

以剛居柔。且在中位。不偏不倚。无適无莫。乃久于中道。非固執不通之恒。故悔亡也。

九三不恒其德。或承之羞。貞吝。象曰。不恒其德。无所容也。

過剛不中。以應上六。未免宜久而不肯久。正與初

六相反。然過猶不及。且陽剛而反不恒。尤可羞矣。
張慎甫曰。三之不恒。藉口圓融變通而失之者也。
九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。

四爲震主。恒于動者也。動非可久之位。安能得禽。
蓋靜方能有獲耳。

六五。恒其德貞。婦人吉。夫子凶。象曰。婦人貞吉。從一
而終也。夫子制義。從婦凶也。

柔中而應九二之賢。似得恒之正者。然大君宰化
導之權。乃絕无變通闔闢之用。不幾爲婦道乎。

上六振恒凶。象曰：振恒在上，大无功也。

陰居動極。志大而才小。位尊而德薄。且下應九三。不恒之友。其何以濟天下哉。王安石方孝孺似之。

䷀

艮下
乾上

遯亨。小利貞。

夫世間之道久則必變而後通。進則必退而後久。此卦剛而能止。是不以進爲進。而正以退爲進者也。故亨。然說一退字。便有似于自利之小道矣。若充此小道。不幾失立人達人之弘規乎。故誠以小

利貞言雖示同小道而終利于大人之貞也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也。小利貞
浸而長也。遯之時義大矣哉。

尺蠖尚屈而後伸。龍蛇亦蟄而後震。君子之學欲
自利利他者豈不以遯而得亨哉。且九五剛當其
位以應六二之賢乃與時偕行之道所以亨也。所
言小利貞者慮其陰柔自守之志漸漸浸而長也。
夫善遯者則退正所以爲進不善遯者則退竟終
于不進矣。所關顧不大哉。

象曰天下有山遯君子以遠小人。不惡而嚴。

外健內止。未嘗有意于遠小人。而小人自不能媚也。以小人爲用。故不惡。小不能擅權。故而嚴。約聖學者。天君爲主。百骸聽命。耳目口腹之欲。不能爲亂也。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。象曰。遯尾之厲。不往何災也。

處遯之時。須隨其德位。以爲進退。方不失亨貞之道。今初六陰柔居下。才位俱卑。惟固守爲宜。不可

妄往以取災也。此如樂正裘牧仲

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰。執用黃牛。固志也。

柔順中正。非榮名利祿之所能牽。上應九五剛健。中正之君。以行其志。國有道不變塞焉。故象以執用黃牛之革。此如伊尹。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

剛而得正。可以有爲而居止極。則未免爲遯之一。

字所係。此絕人忘世之道。君子之疾也。然雖不能
大有所爲。亦須厲勉其精神。以畜臣妾。則吉。所謂
不能治國。亦且齊家。以爲天下風可也。丈人現二
子于子路。亦是此意。但无援天下之大手段耳。

九四。好遯。君子吉。小人否。象曰。君子好遯。小人否也。
以剛居柔。上輔九五。下應初六。承天子之德。撫天
下之民。休休有容。君子之吉。道非小人所能學也。

此如衛武公

否本音

九五。嘉遯。貞吉。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

剛健中正下應六二陰柔中正之賢當此遯時雖有英明神武作畧不自露其才華遯之嘉美貞而且吉者也此如湯王

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

剛而不過尊居師保之位望隆于天下而不自伐其德故爲肥遯而无不利此如太公

䷀ 乾下
䷲ 震上

大壯利貞

夫退養之功愈密則精神道德益壯然大者旣壯

不患不能致用。特患恃才德而妄動耳。利貞之誠深爲持盈處滿者設也。

彖曰。大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

夫人一體之中。有大者有小者。從其大體爲大人。從其小體爲小人。今言大壯。乃是大者壯也。剛則非情欲所能撓動。則非舊習所能囿。所以壯也。言利貞者。以大者本自正也。不正何以稱大。故正大而天地之情可見矣。約佛法者。天地卽表理智。亦

表定慧

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮弗履正佛法中所謂悲體戒雷震也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

雖云大者必正須知正者乃大若恃其大以爲正
正便成邪恃其壯以爲大大必不久恃其正以爲
壯壯必有衰洪範所以有高明柔克之訓正爲此
耳今初九過剛不中故往則必凶以其自信自恃
乃必窮之道也

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

陽居陰位。剛而不過。又得其中。得中卽得正矣。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。象曰。小人用壯。君子罔也。

雖本君子。但好剛任壯。未免同于衽金革。蹈白刃。暴虎馮河之小人。適足取困而已。何能決斯世之藩哉。若真是君子。則勢雖壯盛而不自恃。憊然似罔也已。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決

不羸尚往也

陽居陰位。以柔濟剛。得大壯之貞者。所以削平禍亂而不損其神。以此運載天下。无往而不得也。

六五。喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。

柔而得中。故絕无剛壯喜觸之態。而无悔也。位不當。猶所謂有天下而不與。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

質位俱柔。但有壯名。而无壯義。故无攸利。然善用。

柔者正不必慕大壯之虛名。惟艱守其柔克之道。則柔能勝剛。反得吉矣。此勸其不能遂則須退也。

三三
坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

大壯而能貞則可進于自利利他之域矣。當此平康之世。賢侯得寵于聖君。錫馬蕃庶。錫之厚也。晝日三接。接之勤也。觀心釋者。妙觀察智爲康侯。增長稱性功德爲錫馬蕃庶。證見法身理體爲晝日三接。

彖曰晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

明若未出。不名平康之晉時。不順不麗。不名晉世之賢侯。不柔不進。不得錫接之蕃數。蓋六五之柔。卽坤全體。坤與合德。故進而上行。以麗之也。觀心釋者。根本實智光明。破无明。任地而出。故云明出地上。定與慧俱止。觀不二。故云順而麗乎大明。无明實性。卽佛性。无明轉。卽變爲明。故柔進而上行。是以功德智慧重重增勝也。

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本覺之性名爲明德始覺之功名之爲昭心外无法名之爲自自昭明德則新民止至善在其中矣初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉之六爻皆應自昭明德以新民者也而時位不同所養亦異故吉凶悔吝分焉初六以陰居陽定有其慧且居順體故可進而晉如然在卦下又與鼫鼠爲應非我良朋則斷不宜欲速故有阻而摧

如。夫晉與摧皆外境耳。何與于我。但當守正則吉。縱令一時不足。取信惟寬裕以待之。終无咎矣。言獨行正者。自信自肯。不求人知之意。言未受命者。猶孟子所謂命也。有性焉。君子不謂命也之意。六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。象曰。受茲介福以中正也。

柔順中正。自昭明德。常切望道。未見之愁。正而且吉者也。上與六五王母合德。錫以本分應得之福。故名介福。縱令貴極人臣。非分外也。

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

以陰居陽定有其慧當晉之時而在順體之上初六所謂罔孚者裕養至此衆皆允之而悔亡矣隱居以求其志行義以達其道故曰志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

君子之自昭明德也外宜晦而內宜明故闇然而日章以九居四則外剛而內柔外明而內晦者也如鼫鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能先人不亦危乎

馮益子曰。予昔初入閩中。見有鬻白兔者。人爭以百金買之。未幾生育甚多。其價漸減。至一錢許。好事者殺而烹之。臭不可食。遂无人買。博古者云。此非白兔。乃鼯鼠耳。噫。本以賤鼠謬膺白兔之名。無德居高位者。蓋類此矣。

六五悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰。失得勿恤。往有慶也。

以六居五。定有其慧。又爲離明之主。得中道而處天位。正所謂自新新民。无所不用其極者也。雖俯

乘鼯鼠之九四仰承晉角之上九而與坤順合德
故往接三陰同成順麗大明之治則吉无不利舉
世皆蒙其福慶矣又何失得之可恤哉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐
邑道未光也

上九亦外剛而內柔外明而內晦者也而居晉極
則如獸之角矣以角觸人則凶維用以自治如伐
邑然則厲吉而无咎然不能自治于早至此時而
方自治雖得其正不亦吝與四十五十而无聞焉

斯亦不足畏也已。故曰道未光也。

三三
離下
坤上

明夷利艱貞

知進而不知退則必有傷。夷者傷也。明入地中其
光不耀。知艱貞之爲利。乃所謂用晦而明。合于文
王箕子之德矣。

彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文
王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以
之。

文明柔順。雖通指一卦之德。意在六二。內難正志。專指六五。艱貞晦明。則文王箕子所同也。觀心釋者。煩惱惡業病患魔事上。慢邪見。无非回頓止。觀所行妙境。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

甯武子之愚不可及。兵法之以逸待勞。以靜制動。以闇伺明。皆明夷之用也。聖學則闇然而日章。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。

此如太公伯夷之避紂也。先垂其翼。則不露其飛之形。及行之速。則三日而不遑食。蓋義當遠遯。不欲主人知之。而有言耳。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。象曰。六二之吉。順以則也。

文明中正之德。當此明夷之時。雖左股業已受傷。猶往拯救。唯馬壯故吉耳。羗里既囚之後。仍率三分天下之二。以服事殷。順而不忤。誠萬古人臣之則也。

九三。明夷于南狩得其大首。不可疾貞。象曰。南狩之志乃大得也。

以剛居剛在離之上。夜盡將旦之時也。正與上六闇主爲應。如武王伐紂得其大惡之首。然以臣伐君。事不可疾。當持之以貞耳。象云南狩之志猶孟子所云有伊尹之志則可。无伊尹之志則篡也。辭義凜然。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。入于左腹。獲心意也。

已居坤體入暗地矣。柔而得正。稍遠于上。故猶可
獲明夷之心。而出門庭。如微子抱祭器以行遁。但
出門庭。避于荒野。非歸周也。

六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可息也。
迫近暗君。身已辱矣。外柔內剛。居得其中。用晦而
明。明照萬古。洪範九疇之燈。誰能息之。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。象曰。初登于天。照
四國也。後入于地。失則也。

以陰居陰。處夷之極。初稱天子。後成獨夫者也。蓋

下五爻皆明而示晦故能用晦而明此則不明而晦故失則而終入地耳

䷥ 離下
巽上

家人利女貞

欲救天下之傷莫若反求于家庭欲正家庭之化莫若致嚴于女貞牝雞之晨維家之索不可以不誠也佛法釋者觀行被魔事所擾當念唯心唯心爲佛法之家仍須以定資慧以福助智以修顯性名利女貞

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

佛法釋者。禪定持心。則內冥法體。智慧了境。則外施化用。修德之定。慧平正。本乎性德之寂照不二也。在因名男女。在果名父母。既證果德。十界歸仰。故名嚴君。性修不濫。名父父子子。真俗並照。名兄兄弟弟。福慧互資。名夫夫婦婦。一世界清淨。故十方世界皆悉清淨。名正家而天下定也。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火因風鼓而今風自火出猶家以德化而今德從家播也有物則非无實之言有恒則非設飾之行所以能形于寡妻至于兄弟以御于家邦耳佛法亦然律儀清淨則可以攝善攝生矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

以剛正居有家之初卽言有物行有恒以閑之則可保其終不變矣佛法釋者卽是增上戒學

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

陰柔中正而爲內卦之主。故每事不敢自專。自遂。唯供其中饋之職而已。佛法釋者。卽是增上定學。九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

過剛不中。似失于嚴厲者。然以治家正道觀之。則未失而仍吉。倘畏其悔厲而從事于嘻嘻。始似相安。終以失家節而取吝矣。佛法釋者。卽是增上慧學。

六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

陰柔得正爲巽之主所謂生財有大道者也佛法
釋者卽緣因善心發富有萬德名爲解脫

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假大也書云不自滿假詩云假以溢我又曰假哉
皇考皆取大義九五陽剛中正而居天位以六合
爲一家者也大道爲公何憂恤哉樂民之樂者民
亦樂其樂故交相愛佛法釋者正因理心發性修
交徹顯法身德

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

剛而不過居巽之上卦之終其德可信故不猛而
威如所謂其儀不忒正是四國者也佛法釋者了
因慧心發稱理尊重名般若德

三三

兌下
離上

睽小事吉

夫善修身以齊家者則六合可爲一家苟齊之不
得其道則一家之中睽隔生焉如火與澤同在天
地之間而上下情異又如二女同一父母所生而
志不同行是豈可以成大事乎姑任其火作火用

澤作澤用中女適張小女適李可耳觀心者亦復如是出世禪定世間禪定一上一下所趣各自不同圓融之解未開僅可取小證也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火澤因動則上下勢睽靜則未始上下也二女因行則其志不同居則未始不同也故曰吉凶悔吝

生乎動雖然世豈能有靜而无動有居而无行哉
今此卦以兌說而附麗乎離明六五又以柔爲離
主進而上行且得中位下應九二之剛是以小事
可獲吉也此亦文王曲就人情被睽所局而言之
耳若充此睽之理性以盡睽之時用則天地睽而
其事同男女睽而其志通萬物睽而其事類有何
一法不攝于睽有何一法不從睽出哉蓋于同起
睽則其吉小于睽得同則其用大也佛法釋者寂
照一體名天地睽而其事同止觀雙行名男女睽

而志通萬行不出正助二行二行不離性具如萬物不出陰陽二爻二爻不離太極之萬物睽而事類

象曰上火下澤睽君子以同而異

離得坤之中爻澤得坤之上爻其性同也火則炎上澤則潤下其相異也觀相元妄則相異而性亦似異矣觀性元真則性同而相亦本同矣惟君子知其以同而異故不以異而昧同也知異本同故六而常卽不生退屈知同而異故卽而常六不生

上慢。知異本同。故冥契真源。知同而異。故雲興萬
行。知異本同。故上无佛道可成。下无衆生可度。知
同而異。故恒莊嚴淨土。教化諸衆生。知異本同。故
生死及涅槃。二俱不可得。知同而異。故或遊戲生
死。或示現涅槃。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人
以辟咎也。

剛正无應。居睽之初。信此以往。則无過而悔亡矣。
縱令喪馬。不必逐之。馬當自復。勸其勿以得失亂。

吾神也。縱遇惡人。不妨見之。可以无咎。勸其勿以善惡二吾心也。如孔子見季康子。見南子。見陽貨等。皆所以辟咎耳。豈真有所利之也哉。蓋凡得失之念稍重。善惡之心太明。則同者必異。異者必不同。惟率其剛正之天德。則得失泯。善惡融。雖居睽世而悔亡矣。

九二。遇主于巷。无咎。象曰。遇主于巷。未失道也。

剛而得中。上應六五柔中之主。而當此睽時。近與六三相隣。五必疑其遇三而舍已也。故須委曲明

其心事如遇主于巷焉。夫君臣相遇萬古常道。豈以于巷而謂之失哉。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓。无初有終。象曰。見輿曳位不當也。无初有終遇剛也。

本與上九爲應。而當睽之時。不中不正。陷于九二。九四兩陽之間。其迹有可疑者。夫二自遇主于巷。四亦自遇元夫。何嘗有意汙我。我无中正之德。而自疑焉。故妄見其輿若曳其牛若掣。而不敢往從上九。且自謂我之爲人。必當被上九之天所劓。不

得通其貞潔之情如此則无初矣但睽極必合心迹終必自明賴遇上九之剛後說弧以待之故有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽必有應乃可相濟二與五應三與上應四獨无應者也故名睽孤然初九剛正在下可以濟睽當此之時同德相信互相砥礪可以行其濟睽之志而无咎矣蓋君子深知以同而異故陰與陽異而

相應亦可。陽與陽同而相孚亦可耳。

六五悔亡。厥宗噬膚往。何咎。象曰：厥宗噬膚往，有慶也。

六五乃九二之主也。陰柔不正，反疑二之遇于三焉。以其居中，則猜忌未深，終與二合，故得悔亡。聖人又恐其躊躇未決也，故明目張膽而告之曰：厥宗上九已說，弧以待六三，其相合如噬膚矣。爾往從九二于巷，有何咎哉？孔子更爲之鼓舞曰：不惟无咎，且君臣相合，睽終得濟而有慶也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

上九與六三相應。本非孤也。睽而未合。則有似乎孤矣。三本不與二四相染。而其迹似汙。故見豕負塗也。二四各自有遇。本无心于染三。而虛妄生疑。故載鬼一車也。先則甚疑。故張弧而欲射之。後疑稍緩。故說弧而往視之。逮見其果非與寇結爲婚媾。于是釋然如雲。旣雨而吉矣。旣不疑三。亦不疑二與四。故羣疑亡。

統論六爻惟初九剛正最善濟睽餘皆不得其正故必相合乃有濟也佛法釋者惟根本正慧能達以同而異故卽異而恒同否則必待定慧相資止觀雙運方能捨異生性入同生性耳

三三

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

大凡乖異不合則所行必多阻難然正當阻難時豈无拯難良策哉往西南則說也順也明也拯難之要道也往東北則止也險也益其蹇而已矣惟

大人能濟蹇惟正道能出蹇蹇故可以動心忍性
增益其所不能而吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西
南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功
也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

愚者汨于情欲之私雖有不測之險臨其前盲无
見也况能止哉能止不惟不陷于險從此必求出
險之良策矣安得非智本以東北之坎艮往就西
南之離兌與坤故剛柔相濟而得其中若守此東

北則終于險。終于止而已矣。惟九五陽剛中正。當大人之位。以拯邦國之蹇。故往見之者。必有拯蹇之功。然爻中獨上六明利見大人。餘不言者。見大人亦待其時。時止則止。時行則行。蹇之時用。卽全體大易之時用也。六十四卦皆爾。每于人所忽者。一提醒之云爾。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

山本毓泉。宜涵而不宜汎。今水流于上。使人不能厝足。此乃山有缺陷。非水之過也。君子知一切險。

難境界惟吾心自造自現。故不敢怨天尤人。但反身以修其德。如治山者培其缺陷。則水歸澗壑而不復橫流矣。

初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。

蹇以見險。能止爲知。故諸爻皆誠其往而許其來。來卽反身修德之謂也。初六見險卽止。知機而不犯難。其反身修德功夫最早。故可得譽。夫豈逡巡畏縮也哉。理宜修德以待時耳。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

陰柔中正反躬无怍。而上應九五陽剛中正之君。方居險地。安得不蹇。其蹇以相從事。然諸爻皆以能止爲知。而此獨不然者。正所謂事君能致其身。公爾忘私。故雖似冒險。終无尤也。易讀曰。匪躬正。本反身來。平日能反身以體蹇。纔能臨時匪躬以濟蹇。

九三。往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。

九三爲艮之主。剛而得正。見險能止者也。旣知往則必蹇。故來而反身修德。則內二爻无不喜之。

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

已入坎體其蹇甚矣然設能來而反身修德則猶可連于艮之三爻而獲止也陰本不實故來連于當位而實之九三也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

居坎之中蹇之大者也剛健中正六二應之故得朋來共濟大蹇然非朋之能來助我實由我之中道足爲拯蹇節則故上下諸爻皆取節則于我耳釋迦出五濁世得无上菩提爲一切衆生說難信

法。其真能爲甚難希有之事者乎

上六。往蹇來碩吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

陰柔居險極。豈可更有所往。亦惟來而反身修德。則碩吉耳。碩者實也。大也。吉之所以能實大者。以利見九五大人故也。君子求諸已。故志在內則吉。輔世長民莫如德。故利見爲從貴。此指天爵爲貴。非徒以人爵也。須跋陀羅最後見佛得度。其碩吉之謂乎。

三三 坎下
震上

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

世間之局。未有久蹇窒而不釋散者。方其欲解。則貴剛柔相濟。故利西南。及其既解。則大局已定。更何所往。唯來復于常道而已。設有所往。皆當審之于早。不審輒往。凶且隨之。寧得吉乎。此如良將用兵。祇期歸順。良醫用藥。祇期病除。觀心修證。祇期復性。別无一法可取著也。

彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。利西南。往得衆也。

其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

險在前則宜止。險在下則可動。以免之。此皆時節。因緣之道。不可得而強也。西南爲坤。故往則得衆。來復東北。不過于柔。故乃得其中。早鑒事機。故往可有功。如天地之雷雨作。亦因夙得其時。故百果草木皆甲拆耳。觀心釋者。兼修禪定。爲利西南。萬行顯發。爲往得衆。不捨正觀。名爲來復。證于法身。

爲乃得中有攸往而利生必須夙能鑒機則吉說
法不虛爲往有功性修融合爲天地解悲體戒雷
震澍甘露法雨則世出世果三草二木各得以時
生長熟脫非佛菩薩何能用此解之時哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

誤犯之過則直赦之令其自新輕重諸罪亦寬宥
之令得末減佛法釋者卽作法取相无生三種懺
法令人決疑出罪又觀心釋者卽是端坐念實相
銷滅衆罪也

初六无咎。象曰：剛柔之際，義无咎也。

解則陰陽和矣。而以六居初，上應九四，適當其際，故義无咎。

九二：田獲三狐，得黃矢。貞吉。象曰：九二貞吉，得中也。

以剛中而上應六五，本自无可狐疑。六三不中不正，意欲乘我象，如三狐。我田獵而獲，除之得與六五柔中相合。此正而吉者也。黃爲中色，矢喻直道。得其中直之道，故除疑而應乎貞矣。

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

陰柔不中不正自无應與上思負四下欲乘二不知其非道也是故二以爲狐而田之四以爲拇而解之五以爲小人而退之上以爲隼而射之不亦至可羞乎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

三在四下欲負于四故四以三爲拇四未當位不如九二剛中故二自能田獲三狐以從五四必待

易禪

卷五

下經解

三十一

二之至始信拇之宜解也。二與四皆陽類。故名爲朋。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。

六與二爲正應。而三且思乘二。則五不能无疑于二矣。賴九二之君子剛而得中。決能解去六三。上從于我而吉。但觀六三之退。則信九二之有解矣。上六公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。象曰。公用射隼以解悖也。

隼高飛而善摯。以喻負且乘之六三也。當解之時。人人樂爲君子。獨六三悖理飛摯。二雖田之。四雖解之以皆各有正應。不同上六之在局外。又陽與陰情必相得。故或以爲狐。或以爲拇。不如上六之絕无情係。直以爲隼。且居卦終。則公侯之位也。柔而得正。則藏器于身。待時而動者也。故獲之而無不利。

觀心釋六爻者。六三卽所治之惑。餘五爻皆能治之法也。初以有慧之定。上應九四有定之慧。惑不

能累故无咎。九二以中道慧上應六五中道之定而六三以世間小定小慧乘其未證竊思亂之故必獵退狐疑乃得中直正道。六三依于世禪資于世智起慢起見妄擬佛祖故爲正道之所對治。九四有定之慧固能治惑以被六三見慢所負且未達中道故必待九二中道之慧始能解此體內之惑。六五以中道定下應九二中道之慧慧能斷惑則定乃契理矣。上六以出世正定對治世禪世智邪慢邪見故无不利。

三三

先下
艮上

損有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用
享。

難既解矣。相安于无事。必將剝民以奉君。此世道
之損也。惑既治矣。從此增道損生。此觀心言損也。
且以世道言之。凡爲上者。必其勞而不怨。欲而不
貪。真足以取信于民。則雖損之。而元吉无咎。凡爲
下者。必以可貞之事。益上。勿貢諛。勿獻異。勿開勞
民傷財種種弊端。則利有攸往。蓋下事上。猶人事

天地鬼神祖宗也。享以其誠。不以其物。雖二簋便可用享。豈以多物爲敬哉。觀心者。信佛界卽九界。故元吉无咎。知九界卽佛界。故不動九界而利往佛界。不壞二諦而享于中道也。

彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

下濟爲益。上行爲損。此聖賢觀于天下萬世不易之道而立此名也。上必有孚。乃可損下而元吉无

咎下必可貞乃利有攸往以益上雖二簋亦可用
享蓋不過各論其時但貴與時偕行而已

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤則山必日損君子以爲吾心之當損者
莫若忿欲故懲忿則如摧山窒欲則如慎壑俾復
于平地而後已也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志
也

初與四爲正應宜損我以益四者也四方陰柔有

疾故宜已我之事而速往益之則得无咎然以剛益柔但使斟酌得中可耳勿令過也以剛正而應柔正故往則合志

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

九二剛中而不過剛六五柔中而不過柔各守其貞可矣又何須更往益之以成過猶不及之凶哉弗損而益其益乃大故五有或益以十朋之龜者六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人

行三則疑也

六三與下二爻皆損下以益上者也。初二仍陽三獨變而爲陰。三人行損一人矣。今以一陰上行而益上九。在我固爲國爾亡家。而上九陽剛反能以弗損之益益我。不亦得其友乎。所以凡事宜專一也。

六四損其疾。使遄有喜。无咎。象曰。損其疾。亦可喜也。陰柔不中。疾也。初九已遄來益我。我但資初九以自損其疾。則初有喜而我无咎矣。遄指初九。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象曰。六五元吉。自上祐也。

柔中虛已以應九二。九二守貞。弗以有形之物益之。故能使天下歸心。罔不來益。以重寶也。蓋人君能虛心用賢。則合于上天。而自上祐之矣。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。象曰。弗損益之。大得志也。

上九受六三之益極矣。苟不有以報之。三雖无怨。人必不服。安能无咎。安能貞吉。安能利有攸往。然

欲益三。正不必損我也。蓋三之爲臣固所謂國爾
亡家者。但深鑒其一人獨行之誠。則大得其志而
三以爲得友矣。是謂弗損益之。

三三

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

損而有孚則與時偕行可以致益。此世間盈虛消
息之理也。增道損生則日進于自利利他之域。此
觀心成益也。攸往以處常。涉川以處變。苟得其益
之道則无不利矣。

彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

中正指九五六二言之。震巽皆屬木。故其道可涉川。天施故坤得其初爻而爲震。地生故乾得其初爻而爲巽。然不止于震巽而已。舉凡坎離艮兌等无非天施地生之益。故其益无方而與時偕行也。益卽全體乾坤全體太極全體易道。其餘六十三卦无不皆然。聖人姑舉一隅令人自得之耳。佛法

釋者。損佛界之上。以益九界之下。損己利人。故民
說无疆。本高迹下。故自上下下。而其道大光。天行
聖行。名爲中正。梵行起于嬰病。二行名爲木道。乃
行。放光現瑞。以動之。四辯說法。以興之。開圓解。以
顯性德。名爲天施。立圓行。以成修德。名爲地生。種
而熟熟。而脫。番番四悉。名爲與時偕行。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風以鼓之。遷善之速也。雷以動之。改過之勇也。陸
庸成曰。風之入也。最微。故片善不遺。纖過必剔。雷

之發也最迅故遷无畱念改无停機

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

居益之初受上益最厚者也以下位受此厚益可安然无所事乎然剛正而爲震主必能大作以致元吉則无咎矣蘇眉山曰益之初九損之上九皆正受益者也彼自損而專益我將以厚責我也我必有以塞之故損上九利有攸往益初九利用大作然上之有爲也其勢易有功則其利倍有罪則

其責薄。下之有爲也。其勢難。有功則利歸于上。有罪則先受其責。故元吉而後无咎。以所居者非厚事之地也。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。象曰。或益之。自外來也。

陰柔中正。以受九五陽剛中正之益。惠我以心而不惠我以物。故能使天下歸心。罔不來益。我以重寶也。爲臣則永貞吉。不可因天祐人助而異其心。爲王則用享于帝吉。自新新民而其命維新。象曰。

自外來者明其非心所期。以本无計功謀利之私故也。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象曰。益用凶事。固有之也。

不中不正居下之上而受上九之擊其擊我也正所以益我也知凶事之真能益我則无咎矣位雖不中而有孚則爲中行可以告公用圭公指上九圭以通信信通則圭仍還公不取公之物益我但取公之擊以益我耳恒人每以凶事爲非益故聖

人特明凶事之益固有之。能信凶之爲益。則不凶矣。

六四。中行。告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從。以益志也。

六四與上二爻皆損上以益下者也。五上仍陽。四獨變而爲陰。是直以身殉民。豈非遷國之象。豈非中行之道乎。初爻旣受我益。剛而得正。有大公之心。方將利用大作以報我。我卽以之爲依可矣。由其志在益民。故民皆以公心從之。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中正應于六二真實以益下爲心者也惠之以心則惠而不費天下咸被其澤其元吉何必問哉故能感六二永貞之吉大得其志而還報我以好德也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九本宜損已以益六三者也因六三不中不正

故不與其益而反擊之。三固得其凶事鉗錘之益。然在上九。豈可恒以此立心哉。以此立心。則舉凡在下者皆亦莫益于我。而或擊于我矣。故誠以立心勿恒。恒則必凶。上九不中不正不仁而在高位。但思益我。不料擊我。思益而不得益。故曰偏辭。不料擊而得擊。故曰自外來也。

周易禪解卷第五

弟子均華募刻